周易正解

周易正解卷八

剥 ䷖ 坤下艮上

序卦傳曰。賁者。飾也。致飾然後亨則盡矣。故受之以剥。

剥夫造化之理。文勝則必敝。朝華之草。夕而零落。天之道也。賁者飾而增之。剥者褫而去之。无新不故。无芳不萎。故賁受之以剥也。剥者殺牲而體解之名。詩云。或剥或亨。故爻象爲牀。牀。几案也。于是有膚魚果核陳設之象。自噬嗑以來。卦皆有殺象。賁雖文而虎賁用事。艮主白賁在山。王侯不能下。其時事可知。是以生剥也。爲卦下坤上艮。一陽孤集于上。五陰并進

陽道將終。如獸解其皮毛。而人褫其章服者然。故曰剝。聖人之愛陽甚矣。當其漸去。不覺也。及五陰皆來而驚其頽敗。乃命曰剝。在事爲禍亂已成。死亡將近。在心爲梏之反復。違禽獸不遠。天時人事物理莫不然。而于人心理欲消長獨切。剝以欲滅理。復以理還心。所以无妄而大畜其德也。卦體內順外止。內有不善之心。則外有不善之事。不善之心。順之則長。不善之事。止之則消。故初爲私意始萌。二爲物欲迷心。三悔悟自失。四加諸行事。五力制其危。上保全幾希。故爻辭初二四凶。三五上不言凶。蓋禍起于微。悔生于

終始迷不悟致終之災終能自新復保其始以人事治道占初爲始禍二无應援故凶三有應不得位四得位而禍成矣亦凶至五大君造命柔順得中調劑羣情招懷以恩女子小人得所則人情感悅而大亂可挽回雖處剥亦无不利上九象天運循環陽无盡剥之理亦不言凶凡天下事善變者禍轉爲福不善變者吉化爲凶是以剥始凶而終不凶復始吉而終大凶蓋剥往以漸從容可圖其終復來貴頻遷延必迷其始此二卦往來順逆之占也

剥復二卦相反爻象亦相對剥初與二皆凶復初與

二皆吉。剝三无咎。復三亦无咎。剝四近災。復四從道。剝五无尤。復五无悔。剝上有果。凶中藏吉。復上終迷吉反成凶

剝。不利有攸往。彖曰。剝。剝也。柔變剛也。不利有攸往。小人長也。順而止之。觀象也。君子尚消息盈虛。天行也

剝。猶倮也。禮喪奠不巾曰剝奠。陽爲陰所蝕。如物之解剝其皮者。故雜卦傳曰。剝。爛也。一陽孤止于上。五陰進盛。小人道長。故曰不利有攸往。往則陽盡矣。然觀其象。坤順于下。因其順而止之。存乎其人。亦猶觀卦二陽在上之象。觀我生。觀其生。君子則无咎矣。是

以君子處此知進知退知得知喪消息盈虛天行不可違所以不利有攸往也

剥有三義有落剥剥牀之象有割剥剥膚之象有蛻剥剥魚與果之象

象曰山附于地剥上以厚下安宅

山高而附于地者山頽也詩云如塗塗附山崩附地剥落之象然山雖高而地本厚故其基安爲人上者以下爲基剥民肥已則下削而基日薄祗自剥其廬耳上知止而下效順庶免速傾此聖人觀象救剥之方故魯哀公時禄去公室可謂剥矣年飢用不足問

于有若有若告以輕賦曰百姓足君誰與不足即厚下安宅之旨

初六剥牀以足蔑句貞凶象曰剥牀以足以滅下也

陽去非驟也陰自下而上以漸剥之初六爲陰始卦爻一奇上横五偶下載有牀象初最下有足象蔑不見也言牀足剥落不見也陽受剥其形色改易生氣銷亡故有此象足剥則牀頹矣守此不變其凶可知

象曰剥牀以足者陰長于下以滅陽也滅猶没也陰長猶水溢故初下被滅没也

古者坐臥依凭供饌之具通謂之牀即今几案也盛

饌則布筵就地拜以行禮常御則就牀一曰機即几也凡殺牲解體割肉陳設必于牀其上有板其下有足如房屋然故牲俎曰大房食案曰夏屋以足下空虛如房屋也艮爲門闕故以取象卦體似兼山而下艮不成爻似兩牀而下牀已剥落上牀布設膚魚果與下應牀剥則供具墮是以三膚近災五貫其魚上遺其果爲復生之幾如人始念已差保持于事終幾希之良猶望來復此設象之義也

六二剥牀以辨平蔑句貞凶象曰剥牀以辨未有與也

辨與平通牀面謂之平陰進至二爲蔑其牀面之象

牀而蔑則无所凭閣矣故爲貞凶凡牀高半人身故
二象平三爲人御牀之象也象曰剥牀以辨者二五
皆陰外无應與使有陽居五則其體猶爲觀內求外
與剥未可成也
辨平古字通用書堯典平章百姓平秩東作史皆作
便索隱云今文尚書作辯𦁆緣反按論語便便言亦
辯也詩云平平左右卽是便便左右亦辯也故知古
平字與辨通
象不言平而曰辨者辨明也辨蔑陰暗之象也坤六
二直方大不習无不利其道大光承乾也當其爲父

母也乾坤有二體健順非二德陰得陽明故六二爲光大今與艮錯以地從山艮之明不足以照地而山壅蔽隔塞互爲重坤二居重壤之下中雖虛而外喪明所以昏瞶而蔑其辨也其位本離但麗陽卽生明苟有陽應于外亦不失爲闚觀何至憒然无辨若斯故傳曰未有與

六三剝之无咎象曰剝之无咎失上下也

六三爲坤終純陰已成牀已剝落无存故爲剝之棄擲之辭也蓋以陰居陽處剝之時獨與陽應有革故之志无更新之路雖剝盡非其咎也象曰剝之无咎

者六三承乘皆陰二剥其平退无所憑四切其膚進无所依有君子之志而陷入小人之羣雖有應在上卒未免于淪落也

陽爲善陰爲惡初六以陰居陽妄依眞起私意作崩失其本初六二以陰居陰在剥之中昏迷錮蔽喪其全體至于六三以陰居陽困頓牿亡已久思盡捐其旣往之咎而已无及矣內卦三爻皆牀象爲承載之本心體內存者也外卦三爻皆牀上之象爲陳設之具行事外見者也蓋剥雖自初至五而卦本艮坤兩體合而不同如鼎雖合而上下爲兩鼎井雖合而上

下爲兩井也

六四剝牀以膚凶象曰剝牀以膚切近災也

六四入艮始以陰居陰牀既剝矣牀上之具有膚肉之无骨者也儀禮所謂倫膚陰柔之象切膚必于牀牀既盡則剝且及膚下與初應初牀滅足四之膚委地矣故凶象曰剝牀以膚者切膚牀上近蔑足之災也切割肉也四寸曰膚艮爲手互坤爲柄有切肉之象艮爲狗坤爲釜禮燕飲牲用狗烹于東北又倫膚九實于一鼎象取諸此故傳以切釋之

剝莫甚于四蓋以陰居陰下與積陰爲應陽氣盡矣

其德不中。居可為之位。无宰割之才。依无足之牀。切四寸无骨之膚。有糜爛塗地而已

四膚五魚。上果皆剝象。膚輭易剝。魚有骨次之。果堅難剝。艮為果堅也

六。五。貫魚。句以宮人寵。无不利。象曰。以宮人寵。終无尤也

五為陽位之尊。陰進至五。數且窮矣。魚。陰物也。禮魚十五而一。鼎橫陳于俎。在牀之象。貫者。比而穿之。欲剝未剝之象。陰虛有貫象。五二為應。牀面已剝。魚不可陳。故為舉而貫之之象。衆偶順序。遊魚之象。五承

剛似巽又似離皆為魚水族在山則死剝象也魚死則餒中象也春秋傳曰梁亡魚爛而亡由中也五位本乾龍今為魚柔變剛之象也陰偶兩兩并浮而上遇艮為手互坤為均貫魚之象也然其卦本艮一陽上止陰无所復往得朋无主先迷失道為宮人之象女御之屬也其求陽甚切而六五尊居陽位受而有之上遇艮主故為以宮人寵之象處剝之時旣剝其牀則可无衽席之暱當此零落相依則自无妬忌之患故為无不利因時應變彖所謂順而止之象所謂厚下安宅此也象曰剝削之秋能以宮人寵得左右

之心塞羣小之望雖私恩未廣濟變圖存亦然无過亢也

五本乾飛龍之位而受陰剥龍不處剥惟魚受貫置刀俎之間批鱗刳腹有剥之象若其爲龍豈受人貫紐乎蓋象以魚龍同氣震爲龍巽離爲魚巽與震同爲木龍爲木木之王氣魚爲木之餘氣離之魚又巽之餘氣也故魚似龍而能化龍離中有魚即坎中真水之象故大傳曰以田以漁蓋取諸離離中互巽巽復互離故爲網罟魚鳥同也巽爲入深入莫如魚也巽爲白魚白也離爲甲鱗甲也故巽離皆爲魚

貫魚者象也以宮人寵无不利者占也五位爲朝廷
百官聽政禮法之所而以寵宮人卽漢唐宋末年播
遷之景象也君子寥落惟左右宮妾相隨正與此類
中饋主烹剥魚在刀俎以一宮人全活有餘力如漢
之宣帝晉之趙氏孤皆以私人之力得脫于漁且之
手全頑果以成光復之功古今處急難所實有之事
易道知微知彰非如世儒迂闊之譚也世儒襲鄭康
成解禮后妃夫人以下進御半月一周之說以釋此
象處剥之時而多內寵以爲无不利未見其可也特
以一陽在上羣陰下附有宮人承君寵之象所以尊

陽猶觀五上爻象之義彖傳甚明豈謂當剝之時而猶急宮妾進御之事乎其在人心則以欲從理之喻耳

剝極于五而其占爲无不利何也彖傳所謂順而止之也蓋艮陽本極堅固五承艮主羣陰進至五而往窮矣遇艮主成終成始順其勢止之不惟不足以相剝適足以相生陰雖多而蓄極之陽能實其虛以成生育之功雖剝无不利語云多難興邦人情生于憂患其象如此

上九碩果不食君子得輿小人剝廬象曰君子得輿民

所載也小人剝廬終不可用也

一陽孤集于上五陰重剝于下勢若甚危然天運循環陽无可暫絶之理故艮主堅定生氣完固牢不可動以爲成終成始之限故有碩果之象下應六三然已剝去果落不食有歸根復命返下還生之象所以啟復也禮籩實有棗栗之類在然將食不剝故不食也艮爲堅爲果有碩果之象爲黔喙有不食之象當此時居此位者惟君子有撥亂之才有貞固之守坐鎮于上而羣下共舉以爲輿若小人才不足濟變守不能固窮時危力詘有自剝其廬耳豈能一朝居乎

彖傳所謂順止觀象正以此耳君子陽象小人陰象五陰共載一陽有輿象一陽下覆五陰有廬象碩果不食象也君子小人占也古者以牀爲輿禮云下殤輿機而葬機卽牀也象曰君子得輿厚下安宅反亂爲治下民所共承載也小人剝廬貪亂釀禍下不蒙其芘則剝成而終不可用矣

果中有核核中有心其名曰仁仁藏核中保合堅固雖投擲委頓歷隆寒積雪无傷陽和一到隨所在而萌蘖生猶人之有良心也牿亡反覆其中不死故曰仁人心也卽碩果之象聖人于剝終繫碩果精切著

明矣。碩者堅大之義。釋氏蹈襲爲證果。以上爲果位

世儒信以爲佛氏語。不知爲易象之糟粃也

或曰剥可進于上乎。曰不可。四時之氣雖以六爲節。而兩儀互根无相絶之理。惟乾坤二卦。純陽純陰所以首諸卦爲父母。不在六子相錯之數。爻位五爲中極。剥至五則窮。上无位。故艮得止。以爲萬物終始。而牢不可剥。有碩果不食之象。後儒以乾坤雜六子爲圜圖。謂陽畫生陰。陰畫生陽。如是則上九之艮不得止。而剥復之間尚有坤。夬姤之間尚有乾。豈聖人演易序卦之本義哉

復☷☳震下坤上

序卦傳曰物不可以終盡剥窮上反下故受之以復按易卦皆反覆對待以象造化人事往來而否泰剥復无爲明切宇宙萬事萬物无往不復不但四時寒暑節候爲然四時寒暑可无俟聖人之占也聖人畫卦開物成務立人道也而或者以剥五陰爲九月復一陽爲冬至卦不爲冬至一陽作也大象至日閉關云者象耳月令二至日陰陽爭君子以齋戒慎起居故象取閉關不行不省方非但冬至雖夏至陰生亦然而謂之復者陽窮于上復于下循環之義也其大

有三邪正也治亂也理欲也邪正莫如君子小人泰否是也治亂莫如天下國家隨蠱是也理欲莫如人心剝復是也子云克己復禮爲仁爲仁由己不克則剝而爲己克則復而爲仁故卦言仁言心言脩身遂受之以无妄可知也子云仁遠乎哉我欲仁斯仁至不遠復之謂也孟子云學問之道无他求其放心而已矣蓋恆人之心坐馳千里梏之反覆幾同禽獸剝也平旦幾希乍見惻隱一眞初回復也雖匪彝不肖皆有之存乎擴充勿迷其初耳然卦取上坤下震何也坤順也震動也心之不善生于動不動未有不善

者不善生于妄動動而順未有不善者動而順則无思无爲寂然不動感而遂通天下之故率性之謂道矣故動以靜爲本復者順動也復則无動不順此心性自然天之所以與我者故傳曰天地之心萬事萬物莫不皆然孟子云天下言性故而已故者以利爲本順動之謂也又云禹之治水水之道也千歲之日至可坐而定然則天下之道孰有外于順動者乎此復爲本而易所以萬變不窮也豈謂冬至一陽生聖人作此以象之耶

造化之理循環不息故曰一陰一陽之謂道孤陽不

生孤陰不成剥上一陽即反爲復夬上一陰即反爲姤剥盡則爲乾夬盡則爲坤乾坤易之門戶凡卦皆乾坤所謂陰陽者也故稱父母而首易同體而无偏用也

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

陽將盡于上復生于下謂之復復則亨矣卦體反剥五陰來下謂入一陽往上謂出无疾猶言无礙順象也朋偶象陽逆而往則陰順而來陽往則陰消故无咎反剥成復復故曰反復其道卦爻六位陽自剥上來

復初初與六數爲七日陽象也往則陽長故曰利攸往

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

復所以亨者剛自剝上反下爲震動而遇坤以順行也方陽之受剝也五陰上行失主出入成迷陰邪朋從是以多咎今一陽方新坤順下來陽出陰入後順得常何疾之有逐妄皆真朋來何咎此豈人力乎陽由剝六遂于復初其期七日循環不息天之行也利

有攸往者。陽剛初進。漸至臨泰。往无不利也。方其陽氣未動。天地之心藏于无形。不可見。迨乎陽氣充滿。天地之心散爲萬品。亦不可見。惟此一陽初動。寂寂惺惺。冲漠无朕。而生機不息。如雷藏地中。于此見天地之心。至无至有。寂然不動。有感遂通。亦卽聖人之心也

象曰。雷在地中。復。先王以至日閉關。商旅不行。后不省方

雷動也。地靜也。動來靜中。動極復靜。故謂之復。人心飛揚馳騁。還返于靜。雷在地中之象。先王觀象于二

至之日閉關不啟商旅不行后不省方清靜寧一以順二氣之初是先王所以法天而為復也后君也省方巡行四方也大抵常人之心放而不反者无他焉情竇之為尾閭而不封也貪求之為貨殖而无厭也聲色之為流連而忘反也苟能錮扃鑰以杜其門寡嗜慾以懲其貪休視聽以全其明亦如先王之于至日齋心純一神明來舍順應以動而天行之健進可量乎

初九不遠復无祇支悔元吉象曰不遠之復以脩身也

復莫良于初一陽甫終于上即反于下出艮入震故

其象爲不遠復不遠者人心方寸之地幾希之間也復者神明來舍也一念偶失旋覺卽復是謂不遠遠而後復則不及復祗有悔耳不遠復則形迹未著念慮已化天眞不汩仁體方新何但悔而已此操心制行之本故爲元吉象曰不遠之復神明常主則耳目視聽有所管攝動无非禮所以脩其身爲成已之仁也故曰心正而後身脩

不遠者念慮間事所謂獨也中也愼獨守中卽是復恆人之心飛揚馳騁出入无時賢人之心休息保養使還其初聖人之心未發卽中已發卽和寂然不動

感而遂通天下之故往來順應不出吾宗是曰不遠即是天地之心心本无心于何有悔是爲元吉顏子有不善即知知即不行故能知幾不二過近乎聖矣恒人之復生于悔待悔而後復其失已遠于是有但悔終不復者二之休復悔而復也三之頻復悔不勝復矣

六爻惟初九一陽爲復主在心爲最初一念萬善之元五陰依此者吉違此者厲應此者无悔遠此者凶

○悔者震象人心昏迷放逸不翻然惶恐震動不知復故曰震无咎者存乎悔在天爲陽氣在人爲良心

故卦體取震然不剥則不反故震出于艮復生于剥

○人心主靜而復取象震何也天地之氣陽而已天地之運動而已陽常爲主則動而得常順以承乾動皆靜也陽剥爲陰則先迷失道昏邪妄作靜皆動矣故陽者天地之元氣人心之元神即仁也元神清虛洞朗如鏡當前萬象普現鏡體不動來不將迎去不留滯空不滅熄是爲純陽是爲天地聖人之心恒人憧憧往來迷失本明氣機偶靜乍還其初是遠而後復擇而弗能守思脩身而不能從道亦祇悔耳不遠復者念起即覺覺即銷亡知即能行擇即能守如顏

子知幾不貳夫子亟稱爲好學屢空以此楊敬仲每稱无意爲聖學儒者疑爲禪嗟夫何禪何儒區區者自爲一方天地之心聖人之道而已者也

道書云念起是病不續是藥又云神一去便收來神反胸中氣自回此養生家言卽復意

復本爲心傳曰脩身何也學莫要于脩身德莫純于不遠復中庸爲天下國家九經脩身爲首大學自天子至于庶人脩身爲本脩身以道脩道以仁不遠之復仁也以脩身也未復則身猶血肉旣復則身卽天理故曰人也者仁也克己復禮爲仁

人心无形而身有象故不遠莫如身其復則心也心爲身主身爲心宅主去則宅荒主歸則門庭洒掃矣神明本自惺惺以五官强梁放逐其主故有頑聾偏枯之病是以大學言有所忿懥好樂恐懼憂患皆歸諸身夫子告顔子克己爲仁己即是身非禮勿視聽言動皆身也克己即脩身也

脩身者立人之本聖人中庸之教二氏所得罪于聖人者正以其竊聖人之旨不率聖人之教也彼謂棨眞歸元滅妄成眞晉願回向與復不殊顧其荒蕩滅裂自以身爲幻夢泡影露電教其徒毀形滅倫棄君

背親舍中國而從夷狄其何以脩身爲天下國家之表乎彼其身之不脩何發眞歸元之有聖道本于誠意正心其教人皆以脩身復禮爲本乃所以化民成俗維世立極百姓日用不知萬世由之而无敝也

不遠復以脩身即剝上碩果落下還生之象身有軀殼果象也仁在身中猶仁在果中果中含仁復則根幹花葉并茂身中含仁復則視聽言動皆禮非禮不動所以脩身震爲動爲足足以身動震復則无妄動故傳以身釋之

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

復以初爲不遠至二稍緩矣初知幾敏捷二保養休息故爲休復之象休者從容俟其自化也初能掃除廓清二依仁自養所以爲吉象曰六二休復之吉以下近初九之仁也剛柔各當位承乘相比處復之時二能虛中以下仁故不善之萌休止不作蓋能不忘其初亦可與仁媲休矣二居正得中有受善獲益之象

爻象初九爲震主不遠之復如迅雷不及掩耳方動即復二當震中陰柔空虛有從容改圖之象故二吉而初元吉初即仁二求仁也非初之剛健无知幾不

遠之勇非二之柔順无休休近仁之度初猶孟子所謂性之二猶反之也

陰近陽則獲益剥六五近二故无不利復六二近初故休復吉上六迷復為其遠仁也

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

三以陰居陽當動之極上下之交故操舍不常有頻復之象心戰惟危故謂之厲復故无咎象曰頻復之厲猶知有義故无咎也仁休而義則勉矣雖恥不害亦日月之至耳

內卦三爻震體皆意萌之象外卦三爻坤體皆躬行

之象初四正應如顏子知幾弗失二五敵應如曾子亟稱吾友三上如商賜由求以下日月至焉而已不知其仁也以事繫占初四如堯舜二五如湯武三上如五霸

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

六四處順之初乘動之交柔當位而與初正應初不遠復而四順之所謂有不善未嘗不知知之未嘗復行擇乎中庸得一善服膺弗失者也四當五陰之中獨與仁應故爲中行獨復之象坤爲行象曰中行獨復者初見天地之心而四能率由之以從道也

易无典要中无定體二五者內外各體之中三四者六位全體之中泰二夬五之中行各體之中也益三四之中行全體之中也此中行則五陰中之中也中即是天地之心獨即是不遠之復行由中則无過差復以獨則非襲取坤乘動有行象

六四知即能行可謂至矣而占不言吉何也復道主初六四中行本于初之不遠復也四以陰應陽以順承動欲不中行不從道不可得初所以元吉正以此故四不言吉吉在初也

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

六五以陰居陽內无正應去仁較遠用功爲難而居中固執篤行求復故爲敦復敦厚也坤象能復故无悔象曰敦復无悔者六五得中因六四中行而以自考也蓋五二敵應二既下仁五不得其助四與初正應五與之比四能中行五因四自考從四即以從初也復道所主惟初九一陽二三四五皆資之以復二依之以爲休三稍遠故復不常四正應故中行從道五不得應資四反初故敦行不忘自考所以克復无悔也至上則下无應而違初遠矣故以迷終

考者成終之象復道成于五故曰考剥亦終于五

坤體皆順四與初正應健順合德故知即能行五二敵應故能擇未必能守所以五雖中而考中四非中而獨能中行也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征象曰迷復之凶反君道也

上六以陰居復終去初獨遠下无正應處坤之極所謂先迷失道疑而欲戰者也故其占凶陰極乘動動必變變而爲離離則災變而爲坎坎則眚爲離則嗌嗑之上九何校滅耳爲坎則屯之上六泣血漣如故爲有災眚外曰災內曰眚坤爲衆乘震有行師之象

陰極反剥故爲有大敗國坤象君指初九震爲帝爲復主有君象反剥則喪其震坤倒居下故爲以其國君凶由復五陰歷剥五陰遇艮陽上止艮止不剥故爲十年不克征之象陽氣在天地間雖迷亦復然必十年而後再遇迷之甚也十者地數之終坤象象曰迷復之凶卦體至五而復道成矣上復无所窮必反剥則忘其震主失其本初故凶大抵天下之禍莫不由于一念之迷天下之福莫不由于一念之復亡國之主昏迷不悟至于災害并至身死國亡悔脩德行仁不早迷復之謂也

陽无盡絕之理故剥至五終至上爲果陰无盡絕之理故復至五成至上爲迷剥之上九堅固之陽非陰所能剥也復之上六昏迷之陰非陽所能復也故知事莫要于謹始剥之害甚于始至終漸消復之功亦莫大于始至終愈遠

上九爻辭極備剥復相循之象序卦所以不可易讀易者既不觀象弃置序卦不講烏乎言易

无妄 ☰☳ 震下乾上

序卦傳曰復則不妄矣故受之以无妄凡人之心昏迷放逸如大學所云心不在焉視而不見聽而不聞食而不知其味雖有知覺无異醉狂既復之後狂蘇醉醒妄病乃瘳故繼之以无妄然何以不曰誠而曰无妄大道渾淪物物皆真真妄名既立真對妄顯會通者孰不爲真惟其无妄而已无妄卽真无妄之外別求真真亦妄也人之有心神明先覺不學而能但无爲守正則入涅不緇試磨不磷視聽飮食卽性命也洒掃應對皆神化也聖人豈教人塗耳目絕食色

以爲妙道乎飲酒者醉而醒醒而復醉醉醒雖異其人本一但不醉即是醒未有離不醉別求醒術者无妄之謂也卦取天雷何也萬理原于天天命成于一一者生氣之始震體一陽乾之初也乾一索生震爰始降衷人但能不失即是共由之路无勞分外增加奚有旁岐可走故初九无妄之主適得本體六二素位无妄不失真常六三无妄生妄轉入妄境九四固執无妄匪正不往九五妄化无妄即妄成真上九无妄之外求增所謂无妄之往天命不祐者也然天雷无妄而地雷爲復何也凡妄生于動陽動陰靜雷至

動也地静則蟄天動則啟蟄則爲復動則无妄无妄者天也天生人地承天人能體乾之動何事于復妄而求復以坤法乾妄乃可无此天人之分也大抵至道中庸率之卽是无心自得有意則私但能去惡別无有善苟能无妄卽同至誠妄與无妄毫忽之間千里之差顏子所以瞻前忽後卓爾末從有无倏忽之間而已雖无病而不能舍藥雖不覓牛而尚問耕畬无妄所以爲易道之至妙也然又有正不正之分何也聖人不思勉而能中道從心所欲而不踰矩无可无不可而庸德庸言惟行惟謹无妄之正也後世以

任放爲自然以禮法爲羣纆率意曠宕自謂天眞似无妄而非也老莊瞿曇之流非羲文周孔之教聖人不得已而更言誠亦末如之何矣然爻象轉入无望何也望者將迎意必道之賊也无望者无所爲而爲順應也乍見孺子怵惕惻隱无妄之心本无所望即无望而得无妄之解矣

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

人生元陽眞炁謂之誠无妄即誠也然卦不名誠而名无妄即本然而无加也无妄任天故元始亨通利宜安貞德之正也正自无眚其匪正者爲任誕似是

而非小人之中庸也則有眚不利攸往蓋小人爲不善與君子爲善其无妄同也故妄與无妄差之毫忽謬以千里得則爲元亨利貞失則爲眚不利攸往在外曰災在内曰眚眚目病也故坎爲眚隱也病狂者見鬼物病目者見彩色眀者視之妄也其匪正者以妄爲眞正者視之眚也此即佛書空華揑目之諭其旨本同文王作彖佛氏安在而儒者竊取聖人義理爲之緣飾至今學者避嫌不敢作此解可笑也佛書言妄无自性如人揑目見月爲二惟一月眞二因眚生妄也如人目翳見空中華空實无華華因眚

主妄也此皆因眚義敷衍五陰六入十八界種種名色皆因无妄敷衍

彖曰无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

无妄者一陽自復來居初爲主于內是天命人性之本體也下震而動上乾而健乾剛居五下應六二是天降衷而人率性元大亨通以守至正其有所行順帝之則天之命也何不利之有其匪正者動違天行无妄生妄所以有眚无攸利蓋无妄則无容有加不

行而至行之卽是更欲何往往則有望行本无心行則爲天往乃爲人天動則眞人動乃妄人在天中如魚在水中无之非是故君子素位而行莊生云物无非彼物无非此舍此取彼扳緣妄想逆天違命天所弗祐逝者如斯行矣哉非妄想所能企也

天道无心而運屈伸往來皆由自然假人妄想多而覩避百出有心之往終違无心之行機巧愈甚陷阱愈多故曰天命不祐人謀未得天運已去故曰行矣哉惟聖人同天與時偕行先後天而天弗違君子勉强順天愚人多妄有如逐日豈人力扳援所及乎

人生日用孰匪天命君子行庸德謹庸言隨在自盡勿虛此生是謂无妄詩云我日斯邁而月斯征夙興夜寐勿忝所生故聖人取象于雷行也人生幾何无信不立君子畏天盡性常知震恐必獲无妄矣

天生人而與之虛靈以立本與之耳目口鼻以成身生五材以養之立君師以治教之假百年之期以成就之其所以與諸人者无一不真實而人壞天之性以為匪彝虧天之形以為聾瞶費五材之養孤君師之教虛百年之期醉生夢死何一而非妄乎大抵賢愚同盡善惡歸虛達人總謂之大夢惟知者能覺即

夢是覺愚者愁迷逐境皆夢夢非異也覺與迷異故
聖人不言非妄言无妄至懇切矣
无妄者无望也无望則无妄想大道无爲當體全眞
但盡妄心別无聖解是以文王无然歆羨先登于岸
孔子七十從心无可无不可无望也佛氏清淨本來
妙相眞空老氏无爲自然皆因襲此義世儒不知易
割吾道奉二氏不思羲文作易二氏未生也
象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物
道之大原出于天天无心而動爲雷普天之下萬品
含靈莫非動也莫非天也故卦取天雷陽氣初動萬

物蟄者啟萌者達无心同得不知所以然而然本皆天與豈因人求故曰无妄先王觀象知大造公物同時並茂以我之茂對彼物茂順時愛養大化无心此王者所爲无妄也

稊稗瓦礫莫匪至教況四時百物尤是天命流行先王茂對育物即夫子老安少懷之心无行不與之教所以爲无妄禪語云黃花皆般若因襲此義

雷之行天迅速不住人生居諸幾何當及時孳孳性命各正彖傳言天行象言時皆觀于雷行也人心操舍出入亦復如是莊生謂南海之帝曰儵北海之帝

曰忽以俞入心亦雷行之義怪入意迫則眞性發見宴安則迷失本初乍見孺子入井皆怵惕惻隱計及妻妾宮室則沈迷于富貴无妄所以象雷行也

不期然而然之謂无妄爻云无妄之災言无心期望也故雷行物與非望與也物茂相對非望對也先王育物非物望育也王者皞皞即是无望无望即无意必至誠天之道也

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

乾一索生震以陽居初誠一未分即天命本來无妄之主也陽道上遂向往方新外无係應往非有望動

與天合適得眞常故吉象曰无妄之往幸性而行不失本初雖有往而未始出吾宗往得无妄也

无妄廓然大公爻取當位无應者吉當位則得正无應則无眚九以陽居初得正无應故吉六居二九居五皆得正而應故能无妄而不言吉九四不正然无應故爲可貞三上不正皆有應故三爻上眚然三言災五言疾二四不言无妄何也无妄虛而已虛則不須更言无妄六二陰柔中正虛之至四陰位亦虛陽居之有實而還虛之象故可貞三陽位陰居之有虛而望實之象故災九五實之至然陽剛中正天德至

誠于无妄非有加似疾非疾故勿藥有喜

內卦動體故三爻皆有往象彖傳不貴往而初往吉何也初陽動以天往卽天行九四以乾始在外互爲艮主與初敵應神行官止內不出外不入禪語謂之无生法忍始木人見花鳥木人自无心花鳥亦不驚會見本來面目便是无妄得處又云无一法可得是爲得法卽无妄往得志之義釋氏因襲敷衍明白儘可充无妄疏義吾家故物遺失千餘年不省可怪也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往象曰不耕穫未富也

六二陰柔中正效初以動處无妄之時能无希望隨

寓自適可食不必耕可藝不必田爲不耕穫不菑畬之象穫刈稼也菑芟草也畬熟田也田一歲曰菑二歲曰新田三歲曰畬凡耕望穫凡菑望畬不耕以穫不菑以畬則素位而行與世无累調萬物之適而諧之大通即天之行也何往不利象曰不耕穫者恆情以自有爲穫以私分爲田是富之也六二虛中不滯澹然屢空何富之有

二與五剛柔正應然卦本无妄二虛中居正雖應无累雖往无望故爲不求富之象耕穫守藝菑畬恆産皆畱滯之象雷行不住无所畱滯即聖人无固我佛

氏无所往而生其心也。卦自初至五似益有耕象。二在地上。爻似離有田象。震爲稼。艮爲手。乾爲金。有執銍刈稼之象。一歲爲菑。初爲震足。有舉趾耕菑之象。二象新田。三象畬田。六二後不爲菑。前不望畬。中不耕穫。前後際斷。見在不著之象。故三爲繫牛。以二不耕。故牛在三也。二象田中。三象邑中

有應疑于求。二惟得正。故能无求。陰虛疑于貪。二惟得中。故能不貪。必如是乃能无妄。爻辭致不決之辭。所以勉人也

无妄。中正而已。二氏襲聖人之義而偏用之。曰中一

餐樹下一宿以爲无住毀形離家忘親背君滅人道廢恆産棄常業以爲施捨哆口而譚无生豈六二之義乃所謂无妄之往天命不祐匪正有眚者也故正與匪正毫釐之差千里之謬无妄之藥不可嘗試正以此

无妄不可增不可損然道體虛无不厭損而厭增顏子屢空夫子賢之子貢多識行同貨殖故道貴損也六二陰虛許以未富九五陽實戒以勿藥增則成眚虛則无妄聖人所以无意必固我也

真空本有真實本无妄空求實妄實求虛是以聖人

言誠又言虛誠則自虛言屢空又言无妄屢空即无
妄故莊生曰唯道集虛禪語云但可空諸所有切莫
實諸所无六二柔中而虛眞空也故但可空諸所有
九五剛中而實眞實也故切莫實諸所无
六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行
人得牛邑人災也
六三以陰居陽不中不正乘動之極當外之交與上
九亢陽爲應不勝係累所望非所得故爲无妄之災
六二不求富不耕畬故不繫牛以牛繫于三三陰虛
思富將以牛耕畬望穫畬也上九外應竊牛以去三

以邑人償牛未有得牛之利而受失牛之害是謂无妄之災或者在外之辭指六二也行人指上九邑人即六三象曰行人得牛邑人受災受災者非得牛者故其災爲无妄无妄之災由妄生也

无妄何災惟其于无妄外希求妄想遂致顛倒所得非所求所失非所得諺云騎驢覓驢即此爻義佛氏衍爲无明衆生顛倒之象

古者田中有廬邑中有宅詩云上入執宮功自田入邑也二象田三象邑二不耕菑故牛不在田三不中正望穫畬故繫牛三至五互巽爲繩有繫象初至四

體似離有牛象三與上應乾離同體亦牛象上九變則外四爻有坎象坎爲盜有得牛之象上變則爲隨之上六拘係之乃從維之繫牛之象上九无妄行在外遠爲行人之象六三震體往從上九失牛卽匪正往无攸利之義

三求富而招災五本貴而得疾二者邪正不同其爲災疾相似則富貴之爲累也八世闕陷由妄緣生惟无妄者雖災不災雖疾无疾九五之疾可无藥六三之災終不免邪正殊也

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也

九四以剛居柔不中不正乘動之交特以體爲乾始與初陽敵應而四乾德方新至爲艮主力能堅持是以可貞雖未中正亦不妄想故无咎如告子之不動心要未爲盡无妄之道也象曰可貞无咎者固執而有之非如初九之得志也君子義精仁熟從容中道自然无妄豈可固而有乎執中无權猶夫執一然賢于六三之妄動遠矣

禪語云若以知知寂非是无緣知如手執如意非无如意手若以自知知亦非无緣知如手自作拳非是不拳手即衍此爻之義詞之理障夫易何所不該而

世儒割以倿佛可怪也

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也

九五陽剛中正本自无妄下應六二故爲无妄之疾然其德本中正外有應迹心无係累如大虛雲影自去自來豈足爲礙若以爲疾攻治用藥秪以增妄无心順應物累自銷豈其枯槁寂滅而爲无妄乎故其象爲勿藥有喜象曰无妄无疾疾亦非恙達人所行拘士所疑也是以子見南子于路不悅聖人本无疾无藥自有喜不疾而藥藥卽是疾故曰不逆詐不億不信抑亦先覺者是賢乎勿藥有喜之謂也

六二无妄之災望福而得災也九五无妄之疾不宜有疾而得疾也三之災不可除五之疾可无藥然五有疾而二利攸往何也五君道艱難二在下可自適也是以堯舜癯瘁巢許優游禹稷經營顏淵獨樂所處雖異素位則同憂勞何病于堯舜是乃所以爲喜耳

事有難處學問有不知不能凡人力可助者皆有藥可試无妄天眞自然不落形迹豈鹵莽攻治可以救藥大虛原不病无妄本无藥若有无妄之藥卽生妄藥之病

聖人過事難處時未免于疾然于心總无所加事過疾銷聖人所爲疾豈是衆人所能藥夫子欲往佛肸公山弗擾之召子路以君子潔身之方進便是无妄之藥

德至无妄中庸其至矣此際更无容增但增一絲即嗑窠臼一絲不挂過都歷塊御風而行莊生所謂技經肯綮之未嘗即无妄之藥不可試之義禪門機鋒皆自此出九五遇互巽巽爲不果无妄最忌不果所以五有疾象

初九爲无妄之本六二爲无妄之正九五爲无妄之

權二五皆中六二柔順故素位安常九五天德故妙用不拘所以疾者陽體太實而下應六二未爲无係其位本尊又互巽爲高長風以撓之語曰高位寔疾僨言爲君難也乾中爲坎坎爲心病互巽爲不果有疑欲用藥之象下應六二耕穫爲穀食五變離成噬嗑爲噬乾肉疾能食故爲有喜離火喜象震爲草飲食有芍藥之和禮疾不能飲食有草木之滋薑桂之類有藥象

禪語云亂想是病无記亦是病寂寂是藥惺惺亦是藥寂寂治亂想惺惺治无記因此爻疾藥衍出

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也

上九无妄之終更何所往陽亢不正下係六三而生妄想人情罔極何有厭足數盡理終時乎不待矣故爲无妄行之象在初爲往在終爲行往則有所之行則无所歸于是有任放不羈流宕忘反如佛老之荒誕楊朱之恣縱清譚之風流所謂匪正有眚无攸利者上九當之矣象曰无妄之行无復有可望而行也任情罔終天命不祐豈非窮之災乎故曰中庸其至矣賢知者過之小人反中庸與君子時中正與匪正之間而已矣

此爻象无妄之往又象天命之終時非茂對行非初往陽極乘動勢不容已故有行象位盡數終无妄之往何之故有窮象子云人之生也直罔之生也幸而免无妄者立人之本人而亡本生猶死耳彖傳云天命不祐行矣哉者此矣蓋乾亢乘動則變變而之他卦則為隨之上六拘係之窮也變而反下則為大畜初九有厲之災也故曰无妄之行窮之災也

六爻有人生一世之象初降生二治生三災患四保守五疾病上命終人生如駒隙故有雷行之象世途多險天高難測蹠以愚富顏以仁夭三富而災五貴

而疾天下之事如人意者少出望外者多雜卦傳曰无妄災也大畜時也老氏以身爲大患亦无妄災之義

无妄體中有漸故妄想爲失漸大畜體中有歸妹故遲歸爲得畜

大畜 ䷙ 乾下艮上

序卦傳曰有无妄然後可畜故受之以大畜夫人所以爲人者无妄也人妄則行尸走肉爲可畜子云人而无信如車无軏輗不可畜之謂也大爲陽畜畜陽以陰畜陽謂之小以陽畜陽謂之大小畜以巽大畜

以艮巽柔而入陽喜其入亦入艮剛而止陽畏其止亦止巽之畜陽有係累牽絆之情艮之畜陽有裁成駕馭之義大小辨矣卦取乾下艮上何也乾在无妄爲天德在大畜爲賢才有天德然後可爲賢才士惟體乾而後才德備體乾則其進銳進銳者不可致遠不歷艱貞其識不深不受詘抑其氣不定古之畜士四十始仕大學之道知止而後定靜安慮可與脩身可與治平故止者士制行之本孟子云天降大任于是人必先苦其心志動心忍性斯大畜之謂也英主豪傑相資以成有乾健之剛而後試艮止之畜有山

獄之止而益遂天行之健士大畜而後能大用人主大畜士而後得大賢所以爲大畜也然畜者養也其以養爲止何也物可養而後可止虎豹不可止爲其不可養耳騏驥伏櫪然後責千里苟不食芻豆安得良馬用之爵祿人主之芻豆也因材而教之程器而用之簡其大小而任使之課其功罪而黜陟之士所以砥行立德而應其求俛首而就其驅策大畜之謂也

大畜乾下艮上利貞不家食吉利涉大川

大陽也畜止也乾健而艮止之爲大畜人君畜賢之

象故利于正上有養賢之主士不食于家爲吉士能行健知止歷大投艱于何不濟

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

大畜者下以乾健上遇艮止乾精斂而篤實艮止明而光輝止以昜健健以受止兩相磨而德日新所以爲大畜也艮陽在上貴德尊士以其權礪世磨鈍控馭天下之英傑非有娼嫉比昵之私大而正也故曰利貞上有造士之主而士猶家食者非夫故不家食吉濟世艱難以艮道之光明應乾行之剛健何憂不

濟故曰利涉大川

二與五應二在內爲家食卦變家人六二進之五則爲大畜故有不家食之象互兌爲口三至上似頤有食象兌爲澤互震木有利涉之象

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天何以在山中也天者大虛詩云上天之載无聲无臭无聲臭故无在非天山止而中虛其中有天天至大也山以靜虛止而畜之故曰大畜君子觀象人心靜止中虛何以不如山前言往行皆精義妙道咀糟魄而得菁華莫非德也多識之以畜在中之德使方

寸篤實光輝亦如山中有天君子所爲大畜也若但
畜其言行而已亦不足大矣

初九有厲利已　以象曰有厲利已不犯災也

巽之畜下也以入故陽皆喜而就艮之畜下也以止
故陽皆畏而止在他卦以應爲援在大畜以應爲止
止則不進初九去艮主遠所應正當艮之麓九二九
三復蔽其前如面墻立初以剛居剛躁等躁動往必
有害故不利行利于止已止也象曰有厲利已已則
不犯災也山阻故曰災

初九在士爲入學鼓篋之始離經辨志之未能而遽

欲往試所以厲而犯災也古者司徒教士有六禮七教八政有夏楚之威簡其不帥者移之郊移之遂屏諸遠方故曰厲曰災與六四童牛之牿正應學業未成不利往大抵內體皆乾勢欲進而皆受止以不進爲利

九二輿說（脫）輹（服）象曰輿說輹中无尤也

九二中正上應六五有待用之期而當畜之時知止不進雖有可駕之輿脫其受軸之輹止而不行也象曰輿脫輹者九二得中材大養重无躁進之過也

輹輿下輪旁受軸處加木輔之疑卽考工記所謂伏

免者也坎爲輪輿九三在上欲互坎无二不成遇互兌爲毁折有輪旁脫輹之象小畜脫輻在三三居中故象輪輪上直木爲輻與輹在旁者異也脫輹脫輻皆不行之象小畜九三不中故反目大畜九二得中故无過舉

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往象曰利有攸往上合志也

初四二五正應處畜之時故應其止而以進爲戒三上敵應故不受止而以往爲利葢自初至二上之培養已久下之積蓄已多時可行矣故爲良馬逐之象

然進遇陽剛之主。宜艱難守正。此行非徒宜各自脩其所爲庭獻者。詩云。彼姝者子。何以告之。故爲日閑輿衛之象。如是則利攸往矣。曰當作日。閑。習也。衛。輿上之備。弓矛之類。象曰。利有攸往。上。九陽剛。九三與之合志也

此禮所謂司徒論鄉之選士升于大學。大樂正論大學之造士告于王。升于司馬之時也。士各慮其所學。以爲國家干城羽儀。故有閑輿衛之象。象取輿者。二不家食往五。五來二。則互變爲坎離。坎有弓輪。離有戈兵。四之牛。五之豕。皆坎離也。良馬。乾象。互震亦爲

馬二偶當前有逐象利攸往者前遇柔也凡陽爻上進遇柔則利遇剛則不利故大壯之四曰壯于大輿之輹大畜之三曰良馬逐皆前遇柔也大壯之初曰往征凶大畜之初曰有厲利已皆前遇剛也

六四童牛之牿谷元吉象曰六四元吉有喜也

六四爲艮始養士貴豫發蒙在始四以陰畜初初陽方新四早畜之故爲童牛牿少陽之象也禮郊天用童牛角繭栗先三月施横木于角以止其觸所謂福衡也械在首曰牿乾爲首二變互坎爲牿牿止觸艮象古者造士十五而入大學九年而後升四十始仕

養之豫而收之晚故得士為多畜士如牿郊牛是元吉之道也象曰六四元吉者蒙養既豫小子有造他日國家得其才而大用之喜可知也菁莪之詩所謂我心則喜者其斯之謂與

牢禮重牛牛貴犢郊天之牛角繭栗天子適諸侯膳用犢童牛以祀上帝饗天子為名世大賢之象所以元吉蓋六四陰柔得正下與乾初正應止道尚初也爻自四以上似離象牛喜亦火象

六五豶焚豕之牙吉象曰六五之吉有慶也

六五居尊士所傾嚮下應九二脫韁潛脩材器已就

士莫不含牙礪齒以待用其象爲豶豕之牙豶豕大豕也牙牡齒也詩云牂羊墳首豶與墳通大也豕必大而後有牙豕有牙而後可用學以蒙養故牛牿于未角道以壯行故豕豶于有牙五畜二二變互坎爲豕艮爲黔喙自三以上似頤頤張喙有牙象象曰六五之吉者畜士有成英才濟濟社稷生靈之福所以有慶也喜在一人慶在天下或曰豶豕去其勢也或曰豶豕子牙繫豕之杙也如此則象與六二不殊六二畜始故曰元吉此當君位士已嚮應畜道成矣不應又言初事也

上九何荷天之衢亨象曰何天之衢大行也

畜士四五具矣士所以不得輕進也上九畜道大成下應六三日閑輿衛皇路清夷良馬彙征士家脩久而明主開廣賢路皆濯足奮羽凌霄而上天街空濶非復山下脫輹之坎坷矣何與荷同荷天猶言摩霄也莊生所云背負青天莫之夭閼者故亨良爲徑路互震在下爲大塗五爲天位上居五上有天衢之象

象曰何天之衢者始得大行也夫昔之止非阻之也時未可用上不欲以小收之牿其角養其齒以老其才至積厚迅發大器晚成所謂十年不飛一飛冲天

者也。向使不止，安得有此？乾艮相摩，健止相資，所以爲大畜也。

周易正解卷八終